南華經 一

ナ十

林注荘子　十冊

宋　林希逸注ノ荘子、十冊ニ成ル、[illegible]楓ニシテ黄紙ニ表ス

（表紙紙ハ同上）木板ニシテ本文ニハ読吐ヲ附ス

莊子後序

南華一書今古之奇筆也然尋之者或流於清虛譏之者或疑其怪誕雖文字之妙不容泯沒而箋傳不明爲書之累久矣余少侍樂軒陳先生聞其緒餘之論頗知好之而未能盡通其章句其後與竹溪共遊兩學時取而共讀之喜其剖析之明而離合不常所聞無幾然而好之益甚矣旣成進士南歸閑居之日久遂得究力於諸經其於此書也愈讀愈好而愈疑之蓋此書之所以難通者字義

多異於吾書言論或違於先聖旨趣之不可
詰如憑虛捕象罔而赤手搏蛟螭會歸之不
可定如窮三江而昧支流遡九河而迷故道
每一開卷未嘗不躍然以喜亦未嘗不惕然
以感戊午訪竹溪於溪上因語而及溪忽謂
我曰余嘗欲為南華老仙洗去郭向之陋而
逐食轉移未有閉户著書之日憂患廢退以
來遂以此紓憂而娛老今書幸成矣余喜而
就求之歸而亟讀之則見其條分而縷析支
斷而節解章無虛句句無虛字縱橫捭闔鼓

舞變化若無津涯而字字句句各有著落恍然如酲得醒如縶得釋然後知其自立於一家而不可拘以字義雖縱横於幽眇而不遺於世事非不知聖賢之可尊而恥於尚同非不知詭譎之為過而主於抗俗今人古人信誦雖異要皆徒窺其藩而未達其奥也竭槖試邑雖薄書塡委日力窘束而清旦之初吏圍未合必張燈諷誦之或竟一篇或終一卷手舞足蹈如見其人於是作而言曰南華之書斯世所不可無竹溪之解亦南華所不可

無者也盖竹溪之學得於樂軒樂軒得之網
山網山得之老艾歷三世之傳而無旁出者
竹溪既盡其師之傳又蒐獵釋老諸書於六
經子史之外故能究此老之隱微盡此老之
機觧使南華而可作必以竹溪為知我者也
讀此書者今可以無憾矣吾邑雖陋以其好
之篤又欲廣其傳縮節裒飪辜而集事因識
其所以竹所以得所以喜者如此竹溪林氏
名希逸字肅翁嘗為文字官矣今以寶謨直
主玉局觀鬳齋其書室也其諸文頗似莊子

此書以口義名者謂其不爲文辭俚俗而直述之也景定改元中和節宣教郎知郡武寧建寧縣林經德序

莊子雄豪宏肆以神行萬物之上以心遊宇宙之表至樂極詣古無斯人其言辭蕩汨變化淩薄日月跳決雲河妙窈流動鱗麗羽爛天賂海溟左縛而不還遷雄而不肆又文之傑立宇宙者也　羼翁著此書解著江海之浸膏澤之潤情其情而思其思夢其夢而覺其覺故能言其言而指其指聲音笑貌身親出之而人親覿之然則是詎可以幸取力致哉　而翁學精識絕淵源深而練習熟其悟發之境憂摩之地高曠則無有與攖靜深而

頹然上達吾觀膺翁歸然抱負體用於天地
之間充足明偉有以自伸其猶鯤鵬邪而又
沈浸於其書如彼則其言非 膺翁孰能待
之哉今膺翁所著卓然起莊子於朽骨数千
古之寶藏 膺翁亦傳大弘偉豪傑鉅儒哉
余始得是讀之輒書奇遇於編末以傳子孫
非敢曰能知 膺翁之是書也景定辛酉十
一月己巳三衢徐霖景説跋

句解南華真經發題

鬳齋 林 希逸

莊子宋人也名周字子休生睢陽蒙縣在戰國之初與孟子同時隱遁而放言者也所著之書名以莊子目分爲三內篇七外篇十五雜篇十一雖其分別次第如此而所謂寓言重言巵言三者通一書皆然也外篇雜篇則即其篇首而名之內篇則立爲名字各有意義其文比之外篇雜篇爲尤精而立言之意則無彼此之異陳同甫嘗曰天下不可以無

此人亦不可以無此書而後足以當君子之
論若莊子者其書雖為不經實天下所不可
無者郭子玄謂其不經而為百家之冠此語
甚公然此書不可不讀亦最難讀東坡一生
文字只從此悟入大藏經五百四十函皆自
此中紬繹出左丘明司馬子長諸人筆力未
易敵此是豈可不讀然謂之難者何也伊川
曰佛書如淫聲美色易以惑人蓋以其語震
動而見易搖也況此書所言仁義性命之類
字義皆與吾書不同一難也其意欲與吾夫

子爭衡故其言多過當二難也鄙略中下之人如佛書所謂爲最上乘者說故其言每每過高三難也又以筆端鼓舞變化皆不可以尋常文字蹊徑求之四難也況語脉機鋒多如禪家頓宗所謂劒刃上事吾儒書中未嘗有此五難也是必精於語孟中庸大學等書見理素定識文字血脉知禪宗解數具此眼目而後知其言意一一有所歸着未嘗不跌蕩未嘗不戲劇而大綱領大宗旨未嘗與聖人異也若此眼未明強生意見非以異端邪

説部之必為其所感動或貪以誕放或流而
空虚則伊川淫聲美色之喻誠不可不懼希
逸少嘗有聞於　樂軒因　樂軒而聞艾軒
之說文字血脉稍知梗槩又頗嘗涉獵佛書
而後悟其縱横變化之機自謂於此書稍有
所得嘗前人所未盡究者最後乃得呂吉甫
王元澤諸家解説雖比郭象稍爲分章析句
而大旨不明因王呂之言愈使人有疑於莊
子善以管見推之則此書自可獨行天地之
間初無得罪於聖門者使莊子復生謂之千

載而下予云可也非敢進之作者聊與諸同
志者共之

漆園老仙之作是書也其見道精其憤世甚
亦惟其隱放之跡足以行之奇崛之文足以
發之至於茫昧浩渺之莫窮鼓舞變化之不
測蓋亦信其眼力之所及筆力之所至有不
自知其過於激鄰於誕者其初心豈曰吾欲
以此而垂世立教哉又豈曰吾欲以此而嘗
老抑儒哉奈之何讀之者之不之察也非以
虛無宗之則以異端闢之見既出塵語又驚
世往往句讀之未盡通字義之未盡明則又
以疑辭闕之脫簡諉(女恚切 累也)之彼其心亦豈

鬳宜殿切音彥南屬飾以帝文

欲得此於後之人哉鬳（牛建切謂别名鬲鼎屬）齋先生
玉堂林公得聖人之道於欒軒欒軒之視濛
園所謂後世之子雲鬳齋之於欒軒則太玄
之侯芭也於是而爲之著其篇焉分其章
焉析其句焉盱其字焉使篇無不解之章章
無不解之句句無不解之字向之虗者以實
異者以同疑者以信脫者以完而南華一經
歷幾千百載始得爲天地間全書豈惟老仙
將雀躍於九萬里之上欒軒亦必旦手舞足
蹈於瞻前忽後之間矣或曰以性命之書加

訓詁之學若朱夫子所謂集大成者其自易經以至騷詞莫不有釋乃獨闕然於莊書者將無不可哉同曰上規姚姒下逮莊騷非韓公之言乎晉宋人未足盡莊老實處非朱子之言乎不然豈其猶有所未盡耶抑果有所待而然耶鬳齋之功當不在朱子下矣同懼夫學者忘昔之難樂今之易而或至於忽之也故重言焉景定辛酉季夏望日石塘林同謹書

句解南華真經目錄

大凡鱗鳳之屬皆不恒有也不恒有者大抵皆造化也如鱗之奇鱗鳳之魚尾皆
可驗也

一篇之鋪陳排比與離
騷經相似蓋欲以一事
再三反覆而嫌其
錯亂無章先以
意粗叙一遍復
而皆之意重宣一段
又以而... 問對
取補上文之所不足
也雖瞎則先叙一
遍復乃戲之陳辭
重舉以後假設
巫咸問卜之詞單
以此則不嫌其
重複耳

句解南華真經卷之一

鬳齋林希逸

內篇逍遙遊第一

逍遙遊者此篇所立之名也內篇有七皆以三字名之遊者心有天遊也逍遙言優遊自在也論語之門人形容夫子只一樂字三百篇之形容人物如南有樛木如南山有臺曰樂只君子亦止一樂字此之所謂逍遙遊即詩與論語所謂樂也一部之書以一樂字爲首看這老子胸中亦何若就此見得有些滋味則可以讀芣苢矣芣苢一詩形容胸中之樂併一樂字亦不說此詩法之妙譬如七層塔上又一層也

北冥【애】有魚【ㅣ니】其名爲鯤【이니】鯤之大【ㅣ】不知

其幾千里也ㅣ로 化而爲鳥하니 其名爲鵬이니 鵬之背ㅣ 不知其幾千里也ㅣ로 北冥北海也鯤鵬之名亦寓言耳或以陰陽論之皆是強生節目 怒而飛예 鳥之飛也必以氣下也 一卷字便自奇特 其翼이 若垂天之雲하니 是鳥也ㅣ

海運則將徙於南冥하나니 海運者海動也今海瀕之俚歌猶有六月海動之語海動必有大風其水湧沸自海底而起聲聞數里言必有此大風而後可以南徙也 南冥者ㅣ 天池也ㅣ라 南冥亦海也莊子又以天池訓之

齊諧者ㅣ 志怪者也ㅣ라 齊諧書名也其所志述皆怪異非常之事如今山海經之類然此書亦未必有莊子旣據此說又引此書以自證此又是其戲劇處

諧之言曰鵬之徙於南冥也에 水擊三千里

ᄒᆞ야 摶扶搖而上者ㅣ九萬里니

摶飛翔也扶搖風勢也三千九萬郎形容其高遠也

去以六月息者也ᄒᆞᄂᆞ니

此鳥之往來必歇住半年方可動也

野馬也며塵埃也ᄂᆞᆫ生物之以息으로相吹也라

野馬塵埃三句此是他文字最奇處前後說多不通野馬遊絲也水氣也子美所謂落花遊絲白日靜是也言此野馬塵埃自何而得皆世間之生物以其氣息自相吹噓故虛空之中有此物也此三句本要形容下句却先安頓於此

天之蒼蒼이其正色邪아其遠而無所至極邪여

謂人之仰視乎天見其蒼蒼然豈其正色特吾目力旣窮其上無所極至故但見濛濛然爾

其視下也ㅣ亦若是則已矣라

鵬之飛也旣至於天上則其下說人間不知相去幾千萬里其野馬塵埃相吹之息亦必如此濛濛然猶

九萬里言其高也六月言其久也三千里言其遠也

培者使之厚也

人之在下視天ㄴ也此數句只是形容鵬飛之高如此下得來多少奇特若如從前之說

以鵬爲大野馬塵埃爲細與前句不相接後句不相關如何見得他筆力且夫水

之積也ㅣ不厚ᄒ면則負大舟也ㅣ無力ᄒ니水之

積也不厚爲下句風之案也覆杯水於坳於交烏了二切堂之上

則芥爲之舟ᄒ고置杯焉則膠ᄒ고水淺而舟

大也니라坳堂堂上坳深處也其水旣微但能浮一芥而已以杯蓋之類置其

間則膠住矣膠音教言粘住不動也風之積也ㅣ不厚ᄒ면則其

負大翼也ㅣ無力ᄒ니故九萬里則風斯在下

矣라鵬在天上去地下九萬里風自谿谷而起而後逢逢然周遍四海鵬隨在上則此風在下

而後ᄉᆡ乃今培風ᄒ며培厚也九萬里之風乃可謂之厚風

此風方負載鵬翼

背負青天而莫之夭閼者ㅣ오而

後에ᅀᅡ乃今將圖南ᄒᆞᄂᆞ니 背負青天言飛之高也莫之夭閼無障礙

也圖南自北海而將南徙也圖謀也 蜩與鷽 互於 鳩ㅣ笑之ᄒᆞ야

蜩蟬也鷽鳩學飛之小鳩也鷽或作鸒青頭亦小鳥而已兩字皆通 曰我ㅣ決

起而飛ᄒᆞ야搶楡枋ᄒᆞ고時則不至而控於地而

已矣니로 決起者奮起而飛也搶突也奮起而飛欲突至於楡枋之上不過丈尺之

高有時猶不能至又投於地控投也 奚以之九萬里而南爲오

言我所飛不過如此且有不能彼乃欲藉九萬里之風而南徙於天池奚以奚用也此意

謂淺見之人局量狹小不知世界之大也○此段只是形容胸中廣大之樂卻設此譬喻

其意蓋謂人之所見者小故有世俗紛紛之爭若知天地之外有若許世界自視其身雖

太倉一粒不足以喻之哉昔人所謂蝸角蠻觸亦此意也

適莽莫浪反蒼七蕩反者ᄂᆞᆫ三飡而反ᄒᆞ야腹猶果然ᄒᆞ고莽蒼者一望之地莽蒼然不見我欲適之一往一來不過三飯而腹猶果然果實也食未盡消也言其近也

適百里者ᄂᆞᆫ宿舂糧ᄒᆞ고將爲百里之往則必隔宿舂擣糧來而去非可三飡而已

適千里者ᄂᆞᆫ三月聚糧ᄒᆞᄂᆞ니爲千里之行則須三月聚糧矣此三句以人之行有遠有近則所食亦有多有少亦如人見有小大則所志趣亦有遠近又爲鵬與蜩鳩之喻也

之二蟲은又何知리오二蟲者蜩鳩也言彼何足以知此故曰又何知

小知ㅣ不及大知ᄒᆞ며小年이不及大年ᄒᆞᄂᆞ니小知不及大知小年不及大年此兩句又是文之一體以小知大知一句結上鵬鴳又以小年大年

朝菌但知一日之事而不知一月之內○蟪蛄徒知一時之事不知一年之內

一(旬全下 限此喻)奚以知其然也[오] 朝菌[이](其陟反)
不知晦朔[하고](朝菌大芝也亦名日及生於糞 上暮生見日則死彼但知有朝)
(暮而已安知 有晦朔也)蟪蛄[ㅣ] 不知春秋[하나니] 此小年
也[ㅣ라](蟪蛄寒蟬也春生夏死夏生秋 死不見四時之全故曰小年)楚之南
[애] 有冥靈者[ㅣ니] 以五百歲[로] 為春[하고] 五百歲
[로] 為秋[하며] 上古[애] 有大椿者[ㅣ니] 以八千歲[로]
為春[하고] 八千歲[로] 為秋[하니](冥靈木名也大 椿亦木名也此)
(亦寓言未必其實言冥靈之生一千年方 當一歲大椿之生一萬八千年方當一歲)
而彭祖[ㅣ] 乃今[에] 以久[로] 特聞[할새] 衆人匹
之[하나니] 不亦悲乎[아](彭祖壽年八百至今乃 以高壽特聞於世衆人)

匹之言猶比也者 也以衆人擬於彭祖无可悲

窮髮又以下乃棘之答辭也上文以南冥爲天池此又以北海爲天池棘之言止此矣適也

皆欲慕之而不及亦是見小而不知大也又壽也叵慕而求似之也

湯之問棘也ㅣ是已니 此段只是前段又翻說一箇證據言向來

湯曾問棘即此事也棘人名也是已即是也棘此一句合結在下以結語焉起語此其作文鼓舞處

窮髮之北에 窮髮毛也 不有冥海者ᄒᆞ니 天池也ㅣ라 有魚焉ᄒᆞ니 其廣이 數千里오 未有知其脩者ᄒᆞ니 其名爲鯤이오 有鳥焉ᄒᆞ니 其名爲鵬이니 背若太山ᄒᆞ고 翼若垂天之雲ᄒᆞ니 搏扶搖羊角而上者ㅣ 扶搖風勢也羊角亦風之盤曲勢也搏飛翔也 九萬里니 絶雲氣ᄒᆞ며 絶雲氣者言九萬里之上更無人 氣人言太山無頂雲皆在山下當 嗚知嬰兒聲然今人亦言雲只在半天是也

負靑天에 然後圖南

ᄒᆞ며 且適南溟也ᄒᆞᄂᆞ니라 圖南且謀適南溟也言謀爲南徙之計而後往

南海也 斥鴳이 斥小澤也斥澤之鴳小鳥也 笑之曰彼且奚適也오 我ㅣ騰躍而上호ᄃᆡ 不過數仞而下ᄒᆞ야 翱翔蓬蒿之間ᄒᆞᄂᆞ니 此亦飛之至也ㅣ어ᄂᆞᆯ 而彼且奚適也오ᄒᆞ니 此小大之辨也ㅣ라 飛之至者言我翱翔蓬蒿之間其飛如此亦至樂矣又何必他往哉其意卽與前段同

故夫知效一官ᄒᆞ며 言其智能可以辦一職之事也 行比一鄉ᄒᆞ며 言其德行可以比合一鄉而使人歸向也 德合一君而徵一國者ᄂᆞᆫ 德見知於一君是爲遇合而可以號召於一國言主一國之事也 其自視也ㅣ 亦若此矣ᄅᆞ니 此三等人各以其所能爲自是其自視亦如斥

[illegible] 斯已猶[illegible]如此也 彼若比之世上則已 [illegible] 上知行[illegible]之人

鷃之類而宋榮子ㅣ猶然笑之하고 宋榮子見之大者也猶然笑貌也 且舉世而譽之而不加勸하며 舉世而非之而不加沮하며 宋榮之爲人雖舉世毁之譽之而不加勸沮言不以爲意也視彼一世國之士但見可笑 一定乎內外之分하며 辯乎榮辱之境하야 然宋榮子之所以能此者何也蓋知本心爲內凡物爲外故曰定內外之分在外者則有榮辱在內者則無榮辱知有內外之分則能辨榮辱皆外境矣 斯已矣니 斯已矣者言道理只如此也 彼其於世에 未數數然也ㅣ나 彼旣以本心爲重外物爲輕則豈肯汲汲然以世俗爲事數數汲汲也 雖然하나 猶有未樹也ㅣ니라 雖然宋榮子之能固如此亦未有大樹立作家處 夫列子는 御風而行하야 泠然善

吉以猶言吾喪我

致福者猶求福也
小宋榮子者尙不
免者求益也

也ᄒᆞ야 旬有五日而後에 反ᄒᆞᄂᆞ니 若列子者以身御風而行

虛空間半月而從反其御風之時泠然而善此形容輕飄飄之貌也泠然飄然也善美

也 彼於致福者에 未數數然也ㅣ니 彼財能乘風而

行又視猶身以求福設欲然惟恐不及者不是言矣未數數者言其未肯似他如此數數

也 此雖免乎行ᄒᆞ나 猶有所待者也ㅣ니와 人之行也

在地列之行也御風此雖免乎行矣而非馬則不可故曰猶有所待 若夫乘

天地之正而御六氣之辯ᄒᆞ야 以遊無窮者ᄂᆞᆫ

彼且惡乎待哉리오 若夫乘天地之正理御陰陽風雨晦明之六氣以遊

於無物之始而無所窮止若此則無所待矣此乃有迹無迹之分也 故로 曰至

人은 無己ᄒᆞ고 神人은 無功ᄒᆞ고 聖人은 無名ᄒᆞ니

莊子自己寓言十九蓋謂此類是也而後人也欲實其事何耶彼太史公於伯夷傳中先引此飄語書以明其實後以孔子之不稱此事申明之

注 至於無迹則謂之至人矣謂之神人矣謂之聖人矣無己無功無名皆言無迹也特下三句贊美之又贊美之也

堯讓天下於許由曰日月出矣而爝火不息其於光也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其於澤也不亦勞乎

注 爝火炬火也日月既明何用把火時雨既降何用抱甕

夫子立而天下治而我猶尸之吾自視缺然

注 堯謂許由立則天下自治而必使我主此我自見其不足故以爝火浸灌自喻也尸者主也

請致天下

注 言以天下歸之汝也

許由曰子治天下天下既以治也而我猶代

以喩安分自足之意

子면 吾將爲名乎아 名者는 實之賓也니 不出於我而出於人則是在外者也以名對實則實爲主而名爲賓 吾將爲賓乎아 言吾不以外物自喪其身也 鷦鷯巢於深林애 不過一枝오 偃鼠飮河이 不過滿腹이니 鷦鷯偃鼠許由自喩也言其有以自足也偃伏也偃鼠潛伏之鼠也 歸休乎君이 歸休乎君言君且歸去休不必來語我也 予無所用天下爲 雖不治庖나 尸祝이 不越樽俎而代之矣 庖與尸祝其業不同言我不能舍我之所樂以代汝各守其所守亦猶尸祝不肯違越去其樽俎而代庖人烹割也

肩吾ㅣ 問於連叔 肩吾連叔皆未必實有此人此皆寓言亦不必

說名字上求義理中間雖有一二亦可解說而實不皆然也

曰吾ㅣ聞言於接輿호니大而無當하며無實也往而不返이라謂其大言只說前去而不迴顧也吾ㅣ驚怖其言호니猶河漢而無極也ㅣ러라河漢天河也謂天河在天不知其首尾之所極大有逕庭이라逕音經庭音趂逕庭只言驅界遙遠也大有甚有也不近人情焉이러라言非世俗所常有也連叔曰其言은謂何哉오曰藐音邈又妙紹反姑射音夜之山애藐姑射山名也有神人이居焉호니肌膚ㅣ若冰雪하며冰雪瑩潔也所養者全陽氣伏而不動故疑然若冰雪今之服氣道人亦有能爲此者淖約이若處子ㅣ오不食五穀하고吸風飮露하며乘雲氣하며御飛龍

五危無當注乃底也

古人之文情字多訓理字此所謂人情所謂人道也

氷爾雅凝脂也

也待其神凝而後有下文之效則是未免有以天下為事也故連叔曰然孰弊弊焉以天下為事

預作譏之辭以待不信者後人不該輒加譏駁

而遊乎四海之外ᄒᆞ니 其神이 凝ᄒᆞ면 使物로

不疵癘而年穀이 熟ᄒᆞᆯ이시라 綽約若柔媚可愛也處子處女也則神全不食以下四句言其神妙也其精神凝然而定所居之地百物自無疵癘之病而年穀自熟蓋接輿之言如此

吾以是로 狂而不信也ᄒᆞ노라 肩吾以其言爲欺誑而不可信也狂與誑同

連叔이 曰然ᄒᆞ다 曰然者言固是如此也汝也固疑而不信也

瞽者ᄂᆞᆫ 無以與乎文章之觀ᄒᆞ고 古亂反 聾者ᄂᆞᆫ 無以與乎鍾鼓之聲ᄒᆞᄂᆞ니 文章之觀亦鍾鼓之音聲人皆見之聞之而瞽者聾者無頭此形骸之病也

豈唯形骸ᅵ 有聾盲哉[illegible] 夫知ᄂᆞᆫ 亦有之ᄒᆞ니 豈唯形骸言心病在心亦有此病言其心無見識猶聾瞽然哀不知此語而以爲誑也

是ᅵ

其言也ㅣ猶時女也ㅣ오리 時是也女與汝同前後解者皆以此

時女爲處子故聾瞽不通其意盖謂如此言語豈是汝一等人能之 之人也 之

德也ㅣ將旁礴蒲博反萬物ᄒᆞ야以爲一世ㅣ蘄

乎亂을孰弊弊焉ᄒᆞ야以天下로爲事ㅣ오리 此言

人其爲德也周遊乎萬物之上而世自治彼豈肯弊弊然以治天下爲事言其無爲無不

爲也蘄與祈同亂者治也言一世之人自祈乎治我但無爲而彼自治我何用自勞弊弊

自勞之意也 之人也ㅣ物이莫之傷ᄒᆞ며 言外物不能動其本

心也 大浸稽天而不溺ᄒᆞ며大旱애金石이流ᄒᆞ며

土山이焦而不熱ᄒᆞᄂᆞ니 稽至也水之大可以至大而斷人不解旱

之甚可使金石鑠流土山焦栝而彼亦不熱言其無入而不自得也 是其塵垢

高諧之言則以天 北冥
之倉庚辟而法
之宋物棣之間答
也畢則四等之
人法之意由之問
答光畢則以應
人之予法之矣
病者問答光畢
則以宋人章甫
法之盤輒引子
之辟之之也
徼厥陶鑄堯舜字

粃糠[로도]將猶陶鑄堯舜者也[니] 塵垢粃糠緒餘也謂此人推其緒餘可以鑄成堯舜事業陶鑄敀成之意也 孰肯以物[로]爲事[리오] 物者事物也爲事猶言從事也技此一語便是郭子玄所謂不經者但其着實初意正要鄙夷世俗之儒故書語有過當處不可以此譏之如李太白曰堯舜之事不足驚莫比夷齊事高潔與此何異

宋人[이]資章甫而適諸越[ᄒᆞᆫ대]越人[이]斷髮文身[ᄒᆞ야]無所用之[ᄅᆞ니] 章甫冠也越人既斷髮不用衣冠宋人以此爲貨而不往越宜其無責處也莊子此言蓋謂其所言廣大今世之人無非淺見此書何所用謂世不足與語此也

堯[ㅣ]治天下之民[ᄒᆞ며]平海內之政[ᄒᆞ고]往見四

文之四称大作出莫
竟用若近故舉
於夜之神人以議其
變奔而上文例只
以近叔之言評嶽
以又世人不信
篇尾又叙一段有
若真有是事者
然蓋上文虛說
而至此乃實說也
文章字虛實
間之妙也
此一篇之結也下
引惠子君莊子
此篇之文而後
如遊作問對之
語也

鄭中之瓠及子當爲也實爲虛實也

子ᄅᆞᆯ 藐姑射之山汾水之陽애 窅 烏了式 騎二反
然喪其天下焉ᄒᆞ니라 此章亦見廣而後知自 西之意以堯之語天下 古今第一人矣而於汾水之南見四子於藐 姑射之山猶且恍然自失况他人乎喪其天 下忘其天下也窅然茫茫之意也四子既無 名或以爲許由嚙缺王倪被衣或曰山海經 云藐姑射在寰海外汾陽堯都也在堯之都 而見姑射之神即弄心也一本二迹三非本 非迹四非非本迹也如此推尋轉見迂契不 知此正莊子滑稽處如今人所謂斷頭詰正 要學著如此揣摸前後解者正落其圓積中 何足以讀莊子其實皆寓言也大搣謂人各 局於所見而不自知其迷耆 必有大見識方能自照破也
惠子ㅣ 謂莊子ᄒᆞ야 曰魏王이 貽我大瓠 音護 之
種ᄒᆞ야시ᄂᆞᆯ 瓠可爲瓢者也 我ㅣ 樹之成ᄒᆞ니 而實이 五石

이오 實瓠之子也一瓠之大其子五石則亦可盛五石之水矣 以盛水漿호니
其堅이 堅重也 不能自擧也리어 剖之호야 以爲
瓢호니 瓠半匏也 則瓠 戶郭反 落호야 瓠落淺而大之貌也 無所容
이러라 非不呺 許橋反 然大也이언마ᄂᆞᆫ 吾이 爲其無
用호야 而掊之호라 掊擊碎之也 莊子曰호되 夫子ㅣ 固
拙於用大也ㅣ로다 宋人이 有善爲不龜균 俱倫切
手之藥者ㅣ 不龜手者言冬月用此藥而手不裂也 世世예 以
洴 扶經反 澼 普歷反 絖오로 音曠 爲事ㅣ러니 客이 聞之
호고 請買其方ᄒᆞᆫ대 百金호매 聚族而謀曰 我ㅣ 世
世예 爲洴澼絖호되 洴澼打洗也絖絮也以有此藥而爲人洗絮婁世以

此爲業也不過數金이러니今一朝애鬻技百金이러니請與之ᄒᆞ리라客이得之ᄒᆞ야以說吳王ᄒᆞᆫ대越이有難이어늘吳王이使之將ᄒᆞᆫ대冬애與越人으로水戰ᄒᆞ야大敗越人ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ裂地而封之ᄒᆞ니能不龜手ㅣ一也ㅣ로ᄃᆡ或以封ᄒᆞ며或不免於洴澼絖ᄒᆞ니則所用之異也ㅣ라今子ㅣ有五石之瓠ㅣ어늘何不慮以爲大樽ᄒᆞ야而浮乎江湖ᄒᆞ고而憂其瓠落ᄒᆞ야無所容고樽浮水之壺也以壺繫腰乃可浮水故曰中流失船一壺千金莊子既以不龜藥之事諳其不知所用乃曰有此大瓠何不思之以爲浮江之壺慮思也而不慮者言子之思何不及此也則夫子ㅣ

[下] 猶有蓬之心也夫[illegible] 蓬心猶言塞其心也此假之意亦謂見小

不能用大而已 惠子ㅣ謂莊子曰吾有大樹[illegible]人[illegible]謂之樗[illegible] 樗惡木之名也 其大本[illegible] 大本樹之身也 擁腫[illegible] 擁腫盤結而瘰瘣也瘰方果反瘣胡罪反○瘰皮膚病一曰齊瘰瘣病也寺之病腫旁出 而不中繩墨[illegible]其小枝ㅣ卷曲[illegible]而不中規矩[illegible] 言其不中用也 立之塗[illegible] 言近於道傍也 匠者不顧ᄒᆞᄂᆞ니今子之言이大而無用[illegible]衆所同去也니라 此惠子戲以喻莊子之大言無用也 莊子曰子獨不見狸狌乎[illegible] 狸狌狐之類也 卑身而伏[illegible]以候敖者[illegible]東西跳梁[illegible]不避高下[illegible]中於機辟[illegible]死

於罔罟 敖者物之遊敖者也伺候而欲食之方其跳梁之時不避高下亦是小而桀黠者一二爲機網所中遂殺其身譬諸也機辟猶言機括也 今夫斄
亙呂之 牛其大若垂天之雲此能爲
大矣而不能執鼠 斄牛旄牛也其牛至大而不能如星狌之執鼠此意蓋喻世間之物有大有小各自不同不可以大者皆爲無用也 今子
有大樹患其無用何不樹之於無何
有之鄉廣莫之野 無何有之鄉廣莫之野言造化自然至道之中自有可樂之地也
彷徨乎無爲其側逍遙乎寢
臥其下不夭斤斧物無害者無所
可用安所困苦哉 役役人世有福則有禍若高飛遠擧

齊物一篇其猶如車八股之事以三款起頭則以八股比論之應頭也物論之比與由我有言之不以從由我有知比八股之中頭蓋字條乃自某條也至數者之難則中頭之是以條也自是以隱而有者初至西行即不謂逆條之第一款也又其下至條然即逆條之第二款也又其下至有謂無竟即逆條

以道自樂雖無所用於世而禍害亦不及之即退之所謂刀鋸不加理亂不聞也故曰不夭斤斧物無害者安所困苦哉惠子之問莊子之荅如今人說隱語然後人就此纖細繹多少文字其原實出於此

內篇齊物論第二

物論者人物之論也猶言衆論也齊者一也欲合衆論而爲一也戰國之世學問不同更相是非故莊子以爲不若是非兩忘而歸之自然此其立名之意也天籟地籟人籟就聲上起譬喻也

耕山先生其耦則忘聊之知

南郭子綦ㅣ隱几而坐하야 隱几者憑几也 仰天而噓 답嗒 吐荅反 焉 言無心之貌也 似喪其耦하야 人皆以物我對立此忘之也

顏成子游ㅣ立侍乎前러니 曰何居

之第三段也乃以物化爲篇終以物化與夢也把中庸句細瑣處則有條解莊不省錯

知之言其物論之所由發也從我別物論之所以爭也而爭者是也可不可然不然等也而爭之事則猶言道理也物之道有成毁大小等故可以爭也先通篇之提要也之爭則又有榮華互怒等事

如字又音雖猶故也乎[오] 形[은] 固可使如槁木[이며] 言無生意也 而心[은] 固可使如死灰乎[아] 心不起也 今之隱几者[ㄴ] 非昔之隱几者也[이니라] 言今日先生之隱几来者前此見以之隱几也 子綦曰偃[아] 不亦善乎[아] 而[이] 問之也[여] 今者[애] 吾[ㅣ] 喪我[호니] 汝[ㅣ] 知之乎[아] 有我則有物喪我無我也無我則無物矣汝知之乎者言汝知此理乎吾即我也不日我喪我而曰吾喪我言〻身中纔有一毫私心未化則吾我之間亦有分別矣吾喪我三字下得極好洞山日渠今不是我我今正是渠便是此筆關竅 汝[ㄴ] 聞人籟[고] 而未聞地籟[며] 汝[ㄴ] 聞地籟[고] 而未聞天籟夫[뎌] 子游曰敢問其方[이오다]

今之隱几異於前見之隱几乃較之初者尤妙其妙

子綦因子游一問知其亦有造理之見欲以天籟語之遂如此發問也方道此間此理深何如也子綦曰夫大塊의噫氣ㅣ其名이爲風이니大塊天地也天地之間因何有風亦猶人之噫氣也是唯無作이언뎡作則萬竅ㅣ怒號ᄒᆞᄂᆞ니是唯無作言其不作則巳也作則萬竅怒號者言纔動則蕭世界皆是也萬竅號不之竅也而ᄂᆞᆯ獨不聞之翏翏良敎六反力竹三反乎아長風之聲也山林之畏佳애嵔佳音翠上嵔佳者萃木搖動之貌大木百圍之竅穴이言百周林之大也兩手搦拏日圍上言萬竅此但以一樹之大者言之則其竅可知文法也似鼻ᄒᆞ며似口ᄒᆞ며似耳ᄒᆞ며似枅ᄒᆞ며音雞又音肩似圈ᄒᆞ며似臼ᄒᆞ며似洼者ᄒᆞ며似污者ᄒᆞ며大木之竅穴其形之不同容有其

品節註云
激者如而聲搏
謞者去而聲疾
叱者出而聲粗
吸者入而聲細
叫者高而聲揚
譹者下而聲濁
宎者深而聲留
咬者吠而聲哀

所似枅柱上方木斜而滐者圈姤桮圈之
臼者洼洫者污下者此皆言其竅穴之形
激
者며謞音孝又虛交反者며叱者며吸者며叫者며
譹音豪者며宎一弔反音杳者며咬於交反者며自徼音至
咬者言竅穴中之聲 前者ㅣ唱于ᄒᆞ거든而隨者ㅣ唱喁
ᄒᆞᄂᆞ니 五恭五斗二反又音愚于之聲輕喁之聲
重言風之前去其聲如唱于隨其後而至
者則如唱輕重相和也 泠風則小和ᄒᆞ고 胡卧反泠風小風也風小則其
相和之聲亦小 飄風則大和ᄒᆞ고 飄風大風也風大則其相和之聲亦大
厲風이濟ᄒᆞ면則衆竅ㅣ爲虛ᄒᆞᄂᆞ니 厲風猛風也濟之風也
音止也風既止則衆竅之中向之隱聲者皆不聞矣故曰爲虛 而오獨不見
之調調之刁刁乎아 調調刁刁皆樹木爲風所搖動之形前目獨不

閒淡曰獨不見此一段文字之關鎖也而汝也莊子之文好處極多如此一段又妙中之妙者一部書中此爲第一文字非獨莊子一部書中合古今作者求之亦無此一段文字詩是有聲畫謂其寫難狀之景也何曾見畫得箇聲出自激者至咬者八字八聲也于與喁又是相和之聲也天地間無形無影之風可聞而不可見之聲却就筆頭上畫得出非南華老仙安得這般手段每讀之眞使人手舞足蹈而不知自已也此段只是說地籟却引說後段天籟自是文勢如此說者或謂此言地籟自然之聲亦天籟也固是如此風非出於造化出然何與然看他文勢說地籟且還他說地籟庶見他血脉絪須

子游曰地籟는則衆竅ㅣ是已오人籟는則比竹이是已어니敢問天籟ᄒᆞ노라

比竹笙簧之類也人籟豈特比竹金石絲匏之類皆是此特舉其一耳前說地籟後說天籟却把人籟只一句帶過了此

吹者有萬不同然
莫不使之由己而
發也吹之竅惡
皆其自取也使
之動發出者
竟是誰哉
作氣也使之怒也
自己之箭遂笙
等各有其聲
天上曰吳口等孔穴
作激謞等聲
皆是也
自取謂其
是則其聲出於
是其孔竅
其聲亦不同
我役耳
詹詹猶察察也

亦是文法讀莊子之文須夾
此子細體默底得箇入處

子綦曰吹萬이不同ᄒᆞ而使其自已也ᄒᆞ니

吹萬萬竹之有聲者也言萬物之有聲者皆
造物吹之吹之者造物也而皆使其若自已
出吹字使字
皆屬造物

咸其自取ᄒᆞ니怒者ㅣ其誰耶

오
自取者自取於已也咸其自取言萬物皆
以爲我所自能而不知一氣之動誰實使
之氣發於內而爲言遂下一
怒字與怒而飛同亦屬造物

此上子綦之言也

大知는閑閑ᄒᆞ고

大知者上知之人也
閑閑者從容自得也

小知는間間ᄒᆞ며

小知小計較者也間間者
言筭星筭兩自分別也

大言은炎炎ᄒᆞ고

大言者氣誇大者也燄燄有光輝也
莊子之意伊周孔孟皆在此一句內

小言은詹詹이로

小言者小小見識之人也詹
詹者瞻前顧後也百家之說

由知而有言由言而有爭日以自縛此猶蟬蛻之殼也

此互文也寐則形閉魂和交覺則魂定形離開與事物相接於我以構難日相鬪爭縵繒無文也又寬貌

市井之談皆在此一句內此四句總說世閒有此四種人紛理會事功者言理會學術講論者

其寐也애魂交ᄒᆞ고既說上四句却說人身上發明其寐也魂交言夜則神集於其心也其覺也애形開ᄒᆞ야이言晝則四體皆動用也此兩只自帝王至無人皆在內

與接爲構ᄒᆞ야日以心鬬ᄒᆞᄂᆞ니構合也應於外者爲接言人夜則安寢平旦以來遇合之間便有應發內役其心與戰鬪然日日亦是故曰與接爲構日以心鬬卽孟子所謂旦晝之所爲有梏亡之者以孟子說得夜乎善被他亦此造語精神百倍亦警動人後之禪家其言語多是此等意思

縵末旦反者와有一種人做事緩怛也世窖古孝反者요又有一種人出著言語使有機穽故曰窖密者와又有一種人思前筭後不漏落一綫路故

上云三等様人皆有
如此之意也

發言則必求合
書是也

必者則必守而
不敢以求勝也

勞心役神小比
則不乃不足就
淸精此乃迷溺
而亦如也不可
使復蘇而返
之也

日密此皆言世之應物用心者然皆不得自存皆有憂苦畏惧之心所謂小人長戚戚是也孔子則謂小人戚戚莊子之意則堯舜周孔皆爲戚戚矣 小恐惴惴ᄒ고 事之小者則惴惴然而懼其曰小恐惴惴 大恐縵縵ᄒ며 事之大者則憂深思遠慮失若疑曰大恐縵縵故 其發이若機栝은其司是非之謂也오 其議是非各有所主若射者之崇中的其發若機栝謂一語不虛發也 察設有司主也 其留이如詛盟은其守勝之謂也오 好勝之心自守不化留纔於會次若與人有亟盟然 其殺이如秋冬은以言其日消也오 用心憂勞与銷只鑠謂二生於春夏殺於秋冬燋悴內自苦出消之時出戢只 四曰留之前此三句下是善工是此究知如此下諸 其溺之所爲之[illegible]

其殺以秋冬以接
上文其發若機
括
其厭以緘以接
上文其留以詛
盟
洫之爲言革也
詞吝而發衰
上六字用以也下六字
老洫之發也
由其有勝負是
以始有十二字之
義此以樂哭
之聲由在出
如菌之形由蒸
成總屬鳥有
都無是處

不可使復之也 五 [오] 意有所偏一去而不可同 說与駒之所爲之工之字 助語也下之字往也不可從復之也 此之字亦訓往言不可復回也 其厭 於葉反 也 [ㅣ] 如緘 [야] 以言其老洫也 [니] 沒緘縢恭王老而不可救拔故曰 老洫洫者謂其如陰於藏蟄也 近死之心 [라] 莫使復陽也 [하니] 此爭人身雖生而心尸 若死肯矣故日近死謂 其曾中無㳅也陽生也言其心已死 不復活也此以上形容世俗之用心 喜怒哀樂 [며] 慮嘆變慹 [며] 之涉反 姚佚啓態 [에] 樂出虛 [며] 蒸成菌 [이] [로] 喜怒以下十二字又形容其 狀態謂其在内者如此故其 見於外也或喜或怒或哀或樂時乎憂慮時 乎嗟嘆時乎變換喜憂如此不得又欲如發 慹著憂疑而不動之貌姚奐庫之貌佚縱逸 也啓開發不收斂之稱態做摸折羨也其人

晝夜迭變然而暗之萌誰能見知乎此言來之何耳然大抵旦而日明昏而日暗此其所以生乎蓋以晝夜故彼我耳

有彼故有我是相因而生也有我故取彼乎彼是互相取彼也其事大抵若是雖是使彼我對立者必有真宰而不可見耳

雖如此實皆不自內如樂之出於虛如氣之蒸成菌此言許多種人皆是造物使之便是吹萬竅此說造物處又不謂自然而然言人不能以道自持則做出許多驅差皆若語神使之然讀莊子者却要如此體認得子細

日夜에相代乎前ᄒᆞ되而莫知其所萌ᄒᆞᄂᆞ니日夜相代乎前造物之往來者也莫知所萌言不見其所起之處也已乎已乎ㅣ여旦暮애得此ㅣ其所由以生乎ᄂᆞ뎌已乎已乎猶今人言是了是了意謂所萌之地雖不可知然旦暮之間不過得此而已此者造物也這此字其至不是輕下非彼면無我ㅣ오非我ㅣ면無所取ㅣ니是亦近矣나而不知其所為使ᄒᆞᄂᆞ니非彼無我這彼字却是上面此字言非造物則我不能如此然造物之所爲必因人身而後見故曰非我無所取知

此說得來雖若迫而可見矣然其所爲見使然造物者人實不知之故曰是亦近矣而不知其所爲使

若有眞宰니而特不得其眹[illegible] 眞宰造物也若有者似若有之而不敢以爲實有也眹萌芽之地也不得其眹即莫知其所萌也

可行을已信[illegible]而不見其形소이다 可行者言天行之可見者也已信者甚實也造物之所行㞢乎有之而但不見其形即莫知其所爲使也

有情[illegible]而無形[illegible] 有情言有實也即已信也無形即不見其形也自日夜相代以下嘗言造物之所爲雖在西前而人不可見反反覆覆紬繹詳多[illegible]句辭甚切而意甚至蓋欲人於此着意自撿點也

百骸와九竅와六藏을賅古來反而存焉[illegible] 百骸九竅六藏即人一身之所有者也此以下又就人身上說明一段更是奇特賅者備也存

在也言人之一身備此而皆在也

吾ᄂᆞᆫ**誰與爲親**고

吾誰與爲親者言吾所獨親者誰乎逵一親字下得極有理且如人身或有病在手爲其所苦則方病之時手乃爲身之游也六根皆然

汝ᄂᆞᆫ**皆悅之乎**아**其有私焉**가**如是**면**皆有爲臣妾乎**아**其臣妾**은**不足以相治乎**아**其遞相爲君臣乎**아

汝皆悅之乎者言六根之中皆喜之乎亦有所私喜乎且其在身之用何者爲貴何者爲賤如疺痒而手搔則手者頭之役望逵而足行則足者目之役役者臣妾也然而不足以相治者手足耳目鼻舌互相爲用也受役者爲臣役之者爲君足時乎而用手手時乎而用足故日遞相爲君臣

其有眞君이**存焉**니ᄒᆞ

百骸九竅六藏之君臣既不可得而定名則心者身之主也其以心爲君乎心又不能以自主而主之者造物則造物爲眞君矣故

曰其有真君存焉

如求得其情與不得，無益損乎其真。

我雖非此推求設見到實處然只得與見不得其所謂君者初何加損乎情實也故曰如求得其情與不得無益損乎其真

一受其成形，不亡以待盡。與物相刃相靡，其行盡如馳，而莫之能止，不亦悲乎！

大抵人之形體非我自有必有所受者既受此形於造物則造物與我相守不亡以待此形之敀盡而後已而人不能一順乎造物乃為外物所汨與之或逆或順以此而行盡其一生而謂過隨不能以一息自牽故曰行盡如馳而莫之能止相刃相遇也相靡相隨汨沒之意

終身役役而不見

終身役役言自苦也不見其成功

其成功

言無益也殊得百我成審後不知

說[illegible]無益喪其[illegible]
何不[illegible]言[illegible]
然也篤也夫氣也
節節益衰
氣血衰殘則雖
有形骸尚存便
是死者無別
形化謂自壯而老自
老而死也形旣變
則心亦隨之也
世俗之物也人生
本事如是[illegible]可稱
其或人不能而我獨
能乎不然者即藐
姑射之神人是也

辛苦爲誰甜即此意也苶乃結反然疲役[하고]而不知其所
歸[ᄒᆞ니]苶然疲役又形容其役役勞苦之狀不知其所歸不知向日可休歇也
可不哀邪[아]人[이]謂之不死[라도]奚益[이리오]人生
之自勞如此壽雖百年亦何益故曰不死奚益其形[이]化[ᄒᆞ매]其心[이]
與之然[ᄒᆞ니]其形化者從衰得白從白得老也年彌高而德彌卲則是形化
而心不化在我旣無見識徒以心爲形役形衰而心亦衰矣故曰其心與之然可不
謂大哀乎[아]人之生也[ㅣ]固若是芒乎[아]其
我[ㅣ]獨芒[이오]而人[은]亦有不芒者乎[아]芒昏然無
見識也彼昏衆之人亦嘗回首自思曰凡人之生其會中本若是昧然無見乎豈我獨昧
而人亦有不昧者乎意蓋謂天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德天理未嘗不明故

以人慾自昏故至於此知道之人豈如此夫
迷昧乎此所謂金剛眼要訣開眼也

隨其成心[하야]而師之[면]誰[ㅣ]獨且無師乎[리오]

奚必知代[하야]而心自取者[ㅣ사]有之[리오]愚者[도]

與
音豫
有焉[하니]
成心者人人皆有此心天理
渾然而無不備者也言汝之
生皆有見成一箇天理若能以此為師則誰
獨無之非雖賢者有此愚者亦有之知代言
賢者之稱也代變化也言其知變化
之理也心自取者言其心有所見也

未成乎

心[이오]而有是非[면]是[는]今日[에]適越[하고]而昔

至也[ㅣ니라]
若此心未能見此渾然之理而
強立是非之論是者自是而不
知其理之本然比如今日方是適越而謂昔
日已至之矣天下寧有是理哉此謂強其不
知以為
知也

是以無有[로]為有[ㅣ니]無有[로]為有[ㅣ면]

也訓卽古字通用

雖有神禹라도 且不能知이온 吾獨且奈
如此則是本無所見而强以爲有說
已無所見而自以爲有所見雖便吉
何哉오
聖人復出於發亦不可聽能人又奈與何
哉神禹卽禹也借以爲古聖人之稱猶
此篇本爲齊物論是非而
作前旣發爲三籟之議論
夫言은 非吹也ㅣ니
天地之間允有聲者皆出於造物却又引而
伸之演說人身資爲造物所使綿縛叢趨至
成心竅而後任自此以下却說是非之論風
之於竅此符之聲吹萬不同皆聲而已聲岐
文而後謂之言
言則非吹比也
言者ㅣ 有言이나
設曰言者有言此四
字便是是非之論
其所言者ㅣ 特未定也니라
其所言者特未定也謂汝雖有此言其
出於汝耶其出於造物耶故曰未定
果有言邪아 其未嘗有言邪아
其言果汝之
言邪其在汝

此以下更爲行 天倪
爲三三第一段
也爲行去役是
是是是兩去皆
爲行也
隱猶蔽也
道無往不存而豈
無在不可是而
言何

者未嘗有此言而爲造物所使遂爲此言耶其以爲異於鷇苦豆反音면亦有辯乎아其無辯乎아鷇者鳥之初出卵者故鷇之爲音未有所知啟之有言亦不自知若以爲異於鷇音則實不能自異則以爲與鷇音有分辯乎無分辯乎言其實一同不可得而分辯也

道ᄂᆞᆫ惡乎애隱ᄒᆞ야而有眞僞며言은惡乎애隱ᄒᆞ야而有是非오道本無眞僞不知道因何而隱晦故有此眞僞至言本無是非不知因何而隱晦故有此是非之論道ᄂᆞᆫ惡乎애往而不存이며謂大小精粗是道無乎不在也言은惡乎애存而不可이리오謂是是非非皆可也道ㅣ隱於小成ᄒᆞ고小成小見也一偏之見也因人之偏見而後此道晦而不明言이隱於榮華ᄒᆞ니

榮華者自損誇謗以求名譽也偏見之言自明營誣則至言隱矣

故有儒墨之是非ᄒᆞ야以是其所非而非其所是ᄒᆞᄂᆞ니

自是而發始有儒墨相是非之論人之所非我欲以爲是彼之所是我以爲非安得而一定

欲是其所非오而非其所是ㄴ댄則莫若以明이니라

若欲一定是非則須是歸之自然之天理方可明者天理也故曰莫若以明

物無非彼며

言以我爲是則以彼爲非也

物無非是ㅣ오

言我以爲是則人以爲非也

自彼則不見ᄒᆞ고自知則知之ᄒᆞᄂᆞ니

庄發之說我則不爲之見察在彼我者則自知之

故曰彼ㅣ出於是오

是亦因彼ㅣ라ᄒᆞᄂᆞ니

物我不對立則無是無非因物我之對立而後有是有非

故曰彼出於是是亦因彼

彼是는方生之說也ㅣ라 有彼有是正與方生之說同此是撰出一箇方生字來撳此論蓋生必有死二者不可相離若只說生而不說死是是得一邊而已

雖然이나方生이며方死ㅣ오方死ㅣ며方生이오方可ㅣ며方不可ㅣ오方不可ㅣ며方可ㅣ라 雖然汝雖見得一邊據道理來他自相離不得如生則必有死死則必有生纔有箇可便有箇不可纔有箇不可便有箇可如何離得

因是因非ᄒᆞ며因非因是ㅣ라 旣知其說之不可離則不若因其所是而是之因其所非而非之

是以是聖人이不由ᄒᆞ고而照之于天ᄒᆞᄂᆞ니亦因是也ㅣ니라 古之聖人所以不用一偏之見而照之以天理者即因其是是而已矣前說因是因非此又只言因是皆文也

自我觀之則我爲我彼爲彼然卻自彼看之則我反爲彼彼反爲我是我也彼也無別也自我言之則我是而彼非然自彼言之則卻又彼是而我非也是我之身有一是一非而彼之身亦有一是一環一周莫得其偶得不見其對立也樞户樞也以達也環中者其要地也乃其要領應於無窮則是此之我皆循環不窮

是亦彼也ㅣ며 彼亦是也ㅣ며 彼亦一是非며 此亦一是非며

若以是非而論則它之說一是非也我之說又一是非也我與它又何以異

果且有彼是乎哉아 果且無彼是乎哉아

汝雖分爲人我其實分不得故曰果且有彼是乎哉果且無彼是乎哉言彼與我皆無也

彼是莫得其偶를 謂之道樞ㅣ니

偶者對也若使彼之與我不對而立混人已而一之則爲道之樞要矣

樞ㅣ 始得其環中이라 以應無窮이니

環之中必虛我得道之樞要則方始如環中然如環之中則無終無始而無窮矣

是亦一無窮이며 非亦一無窮也ㅣ니 故曰莫若以明이니라

是亦無窮非亦無窮者言聽其自然也如此則爲自然之天理故曰莫若以明擧前一句以結焉

則陽篇曰冉相氏得其環中可以參考

指也馬也莫不論
人名命而有此名若
必執指馬々名專
人第辯指不指馬
不馬々誰別不若
明論初凡指馬々
定名以打破々
也天地萬物莫
不若此
以下文物論々而然
接續讀下方
可暢然

此段
也

以指[로]喩指之非指[ㅣ]不若以非指[로]喩指之非指也[ㅣ니]指手指也以我之指爲指則以人之指爲非彼非指之人又以我指爲非若但以我而非彼不若就他身上思量也又非我物我對立則是非不可定也

以馬[로]喩馬之非馬[ㅣ]不若以非馬[로]喩馬之非馬也[ㅣ니]馬博塞之籌也見禮記投壺篇下馬有多寡陳者之相是非亦然

天地[ㅣ]一指也[ㅣ며]萬物[이]一馬也[ㅣ니라]若以此理而喩之則天職覆地職載亦皆可以一偏而相非矣萬物之不同飛者走者動者植者亦若[illegible]馬之不同亦可以一偏而相非矣此蓋言宙間無是非地只緣有彼我則有是非終不成天地亦可以彼我分乎此皆比物論之不可不齊也

可乎可 不可乎不可 可者可之 一下同 不可之莫可言乎

可不可 乎不可 道 行之而成 道無精粗行之 卽成皆自然也 物

謂之而然 說底便是也 惡乎然 然於然

我何所然乎因 其然者而然之 惡乎不然 不然於不然

我何所不然乎因其 不然者而不然之 物 固有所然

物 固有所可 物固有所然者固本來也 言物物身上本來自有一

首二下故日周有 所然固有所可 無物 不然 無物 不

可 旣有所然有所可則物物皆始 是也故日無物不然無物不可

故 爲 于僞反下 爲是同 是 擧莛 音廷又音 莛屋梁也 與楹

厲與西施 恢恑 九委九 彼二反 憰怪 楹屋柱 世根横

而莊言厲惡而施美恢大之與褊詭變之與徭常譎詐之與平直妖怪之與祥瑞皆不同也

者道[ㅣ]通為一[하니]以道觀之則橫直皆各當其用美惡者各全其資皆可通而爲矣言皆歸乎造物也

其分也[ㅣ]成也[ㅣ오]其成也[ㅣ]毀也[ㅣ라]凡物[이]無成與毀[하야]復通為一[이니라]成毀物之相反者也然無毀則無成無成則無毀比如木之在山伐而用之毀也以之作室則爲成物矣比如用藥以之足之分也合而和之可以成藥有筋有角而後成弓在弓則爲成在筋角則爲毀秦不亡則漢不與漢雖成而秦則毀以此觀之初無成也亦無毀也故曰復通爲一

唯達者[ㅣ아]知通為一[하야]為是不用[호]而寓諸庸[하니]唯達道者知此理之爲一則去其是者不用之而寓諸庸之中

庸也

此本自同數者
差別而乃欲諸
精勞神以爲之
一則妄也

者는用也오用也者는通也오通也者는得
也니適得而幾矣니라 以常爲用而隨用皆通通則自得矣故曰庸也
者用也用也者通也通也者得也適得而幾矣幾盡也 因是已이 此亦無德
不過因是而無是非之爭如此而已 已而오不知其然을謂之
道니니라ᄒ 惟至於不知其然而猶其自然此則謂之道也以下句已字絕上句
已字此是其筆端遊戲作文處
勞神明ᄒ야爲一ᄒ고而不知其同也ᄅᆞᆯ謂之朝
三이니 神明猶精神也勞苦精神自爲一偏之說強相是非而不知理本同者謂之朝
三此亦是彼而字設此喩起與方生一樣文法 何謂朝三고曰狙公
ㅣ賦芧ᄅᆞᆯ 音序一音도토栗一名橡子 曰朝三而暮四[illegible]

彼亡是也亡是也語
方也惟始故皆可
行也天之均言猶
極至也

自此至僞是即
篇之三第二款也
去其義曰之言而
以存行己中也之
之讀如混淪看

衆狙ㅣ皆怒ㅣ어늘 曰然則朝四而暮三호ᄃᆡ

衆狙ㅣ皆悅ᄒᆞ니 名實이 未虧ᄒᆞ되 而喜怒

為用ᄒᆞ니 亦因是也ㅣ니라 名三與四共實適七數也名實未嘗變但發易朝暮而衆狙喜怒隨之比喻是非之名雖異而理之實則同但能因是則世自無爭矣洪野處云列子勝於莊子如此比喻二書皆同但把字數添減處看便見列子勝不得莊子

是以로 聖人은 和之以是非ᄒᆞ야 而休乎天

鈞ᄒᆞᄂᆞ니 是之謂兩行이니라 和之以是非者和其是非而歸之一也天均者均平而無彼此也兩行者隨其是非而使之並行也

古之人은 其知ㅣ 有所至矣러니 惡乎至오 有

以為未始有物者ㅣ 至矣盡矣라 不可以加

天物未有也天
有無之知也
未始有物謂此耳
雖有然視之若
無也未始有封謂
不分彼我也
見庚桑楚篇中
諸意皆此少別之
疾知未詳

矣(니라) 未始有物者太極之先也古之人者言古之知道者自無物之始看起來則天下之理極矣

其次(ᄂᆞᆫ)以爲有物矣(오) 其次爲有物是無極而太極也

而未始有封也(ᄒᆞ니) 其次(ᄂᆞᆫ)以爲有封焉(호ᄃᆡ) 自有物而有對是太極分而爲兩儀也

而未始有是非也(ᄒᆞ니) 兩儀雖分稽載異識各猶其理有皆有所是非

是非之彰也(ㅣ) 道之所以虧也(ᄂᆞᆫ) 是非起於人心之私彰露也彰心既露則自然之道虧喪矣

道之所以虧(ㅣ) 愛之所以成(이니) 道既虧則有好有惡在我則變而在物則惡佛氏所謂愛何是也

果且有成與虧乎哉(아) 果且無成與虧乎哉(아) 虧其道而斷於愛此自人心之

設然以造物觀之何嘗有所成虧設曰果且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉一言人

世是非之爭到了皆歸之空也此一段固是自天地之初說來然會此理者眼前便是且如一念亦起便是未始有物之時此念既起便是有物因此念而後有物我便是有封因物我而有好惡喜怒哀樂便是有是非未能迴思一念未起之時則但見曾次膠擾便是道虧而愛成及此念一過依然無事便見得何嘗有成有虧莊子之言者迂闊若能如此體認則皆是切身受用之事

有成與虧면故昭氏之鼓琴也오無成與虧면故昭氏之不鼓琴也니既說成虧之理却以鼓琴喻之最爲親切且如有琴於此用而鼓之則一操之曲自有終始此終始生於既鼓之後若不鼓則安有終始說如人一念若不起則亦無有物我之同異也

昭文之鼓琴也와昭姓也文名古之善鼓琴者

師曠之枝策也와師曠樂師也策

擊樂器之物也今馬鞭亦曰策左傳繞朝贈之以策羊曇以策擊西州門皆馬策也按猶持也持而擊曰枝此二字想古語有之師曠枝策即言師曠擊樂器也

惠子之據梧也왜

以梧為几而凭之故曰據梧

三子之知ㅣ幾乎

皆其盛者也

因上言鼓琴遂引說二子言三子之技皆精幾盡也言其智於此技極其盡也技精而有盛名於世故曰皆其盛者也

故ㄹ載之末年

載事也末年晚年也言從事於此終其身也

唯其好之也애以異於彼

三子之好自以為異於天下之故曰唯其好之也以異於彼

其好之也欲以明之

三子既自好之又欲誇說於人故曰其好之也欲以明之

彼ㅣ非所明而明之

我雖如此誇說而所聽之人本自不曉乃強欲以此曉之故曰彼非所明而明之

故

乎昧

欲以明之而反未也

終

以堅白之昧終

如惠子之強辯自愚也而以終其身

堅白本公孫龍之事莊子郭以爲惠子但借其分辯堅白之名耳昧自愚也上言三子此但以惠子之辯爲結亦是文法也堅白注家以爲堅石白馬之辯蓋曰堅則爲石言石不必言堅白則爲馬言白不必言馬亦猶黃馬驪牛三也史記蘇秦傳注又曰龍泉太阿刀劍特堅利故有堅白之論曰黃所以爲堅白所以爲利齊辯之曰白所以爲不堅黃所以爲不利二說雖殊皆辨者之事爾

而其子又以文之綸緖

昭文旣以鼓琴終其身而昭文之子又傳文之緖業亦終其身綸緖業也上言惠子下句又以昭文之子結此是筆端鼓舞處

終身無成

言只它一人自會敎別人不得故曰無成

若是而可謂成乎雖我亦成也若是而不可謂成乎物與我

然之然猶言今之然也自三子推推而言之
滑疑言不事明察也
滑之汨通濁擾也

無成也

凡天下之事若只據其所能而可以為了當則我之現前所能者謂之了當亦可也若據此現前者未為了當則凡天下之人與我皆不得讀之了當成猶言了當也此兩句雖是結上三子之技然其意甚廣蓋所言三子之技亦是比齊物論是非非專說三子也

是故滑疑之耀

滑疑言不分不亮也滑亂而可疑似明而不明也耀明也

聖人之所圖也

為是不用

而寓諸庸

此之謂以明

聖人之心其所主者未嘗著迹故其所見之處若有若無圖發也言聖人之所欲者如此也所以去其是不用而寓諸尋常之中此之謂以明自物無非役以下至非一無窮也院辭以明二字自以着俞循以下至適得而幾矣又解因是二字郝吉至此處又以此之謂以明結之文勢起俟縱橫變化綱領自是公號僕等謂齊物論自首至尾只是一片文字子細看況下字血脉

即上文從之是之
彼之是重重二
遍
我之此是有一是
一此彼之此之有
一似一不似則果
無可疑也
此段看似如重
出然上文則為
如之論也此則明
其之宗旨不如
齊物論要之
之于作

便見

今且有言於此하니 不知其與是로 類乎아 其與是로 不類乎아 類與不類로 相與爲類면 則與彼로 無以異矣리라 此段文自爲是不用一句中是字生來故曰與是類乎與是不類乎此便是他下字血脉前言言非衍也到此換頭又唱起今且有言於此一句亦是他前後血脉以其類者與其不類者易地而看則見類與不類皆相類矣其意蓋曰把他說我看把我做他看則見我與他一般故曰與彼無以異矣此便是以指喻指以馬喻馬之意

雖然이나 請嘗言之호리라 莊子之文讀下雖然依一轉處其意亦其意蓋謂雖云無是無非亦且說一說故曰請嘗言之 有始也者ㅣ 太衆

有与無爲一段此論
先無而後有也蓋無
之對立之作無待有
無此也故有故之有
無字之名下第
無之有則無字亦
待此存乎○此篇
鋪叙下是三節
故上文有物之辨
此又有始之解及
有與無之論亦
每三段

極也有未始有始也者未始有始無無也有未始有
夫未始有始也者未始有夫未始有於此無極之上又一層也
有有也者有有物也有無也者此有之先乎自無而始故
曰有無者也有未始有無也者無字之上又有未始有無即無
極之上一層也有未始有夫未始有無也者列子所謂
有太素有太初亦是此意當初本無無箇有不特無箇有亦無箇無意然有箇無則必是生
出一箇有始此推明其意蓋謂其初本來無物因有我而後有物我因有物我而後有是
非大意不過如此節甚地發明果是高妙俄而有無矣據此覽合
曰俄而有有矣今不曰俄而有有而曰俄而有無此皆其筆端入妙處而未知
有無之果孰有孰無也這箇無字雖是有了畢是

此段乃天府葆中
明無言之意

此二指馬之類也
上為言而此為知
故不嫌重出

喚作無得否孰曰孝知有無之果孰有孰無也

今我則已有謂矣

此箇無字雖未可知然既喚作無字便是有無之名矣故曰今我則已有謂矣

而未知吾所謂之其果有謂乎其果無謂乎

然我雖有此言謂即言也然不知此言果可謂有耶果可謂無耶此與鷇音亶同

天下莫大於秋毫之末而太山為小莫壽乎殤子而彭祖為夭

此兩句雖是設喻以明是非有無之理然此語極天下之至理前乎莊子未有此言也後乎莊子亦未有此言也可謂千百年獨到之論秋毫之末至小也而謂之莫大太山至大也而謂之為小其意蓋謂既名曰秋毫纔大些箇便不可以秋毫名之矣太山纔小些箇便不名為

為天府故申言有言無言之下

太山矣若以太山爲大天地更大故太山謂之小亦可殤子爲名則是極殤子之數矣更多此等則不名殤子矣彭祖雖日至壽比之天地彭祖爲夭矣此兩句細看得出便是若是而可謂成乎雖我亦成也若是而不可謂成乎物與我無成也

天地【로】與我【로】並生【하니】而萬物【이】與我【로】爲一【이니】若人會如此看則大而天地與我並生於太虛之間天地亦不得爲大而萬物又與我並生於天地之間雖一草一木一禽一虫亦與我相類故曰天地與我並生萬物與我爲一

既已爲一矣【라】且得有言乎【아】既已謂之一矣【니】且得無言乎【아】說了箇一字却說此一字豈這曰既爲一字矣且得有言乎言爲既是混然爲一則和箇一字亦不當有今既有一字矣則安得謂之無乎

一與言【이】爲二【오】二與一【이】爲三【이니】以混然之一與言之一

其窠以后百世之已有言則其契不是何可有言也

封界也常謂是非之一定也惟其於言以爲是後乃有畛域也

言自是兩箇故曰一與言爲二既有此二自矣又有一與言爲二一句則成三箇矣

此以往으로巧歷이라도不能得이온而況其凡乎ㅣᄯᆞ녀

自此三箇但管生將去自千而萬自萬而兆直至巧於歷者亦筭不盡而况凡常人乎

故로自無로適有ᄒᆞ야以至於三이온而況自有로適有乎ㅣᄯᆞ녀

若如此看得來當初因箇無字引起遂至於有自有而一自一而二自二而三已自始此言之不已何況更自有而生有三

無適焉이니因是已니라

以此而觀則惟無適爲是何以謂之無適即因是而已自箇是字說來到這裏又結一結

夫道ᄂᆞᆫ未始有封ᄒᆞ고

此叚又自是字上生起有封即有彼我也

言ᄋᆞᆫ未始有常ᄒᆞ거늘

言有主也

爲是而有畛也ᄒᆞ니라

至道

此句道之言也左右倫義指道之畛也分辯競爭指言之畛也
分去一是一非也辯去明其所以是且非也競在心爭在斅在外

至言本無彼此因人心之私有箇是字故生出許多疆畛疆界也請言其畛

有左有右左右彼此對立之名也有倫有義倫理也義事宜也纔有彼此對立則說理說事各有主意也有分有辯分分析也辯辯別也分辯皆同但字有輕重纔有主意則各有分析辯別也有競有爭競爭亦一意但競則甚於爭爾既有分辯則大者必競小者必爭也看此等文字即就字義上略擺撥得佮衡便自若道倫又如何義又如何分又如何辯又如何爭又如何競又如何便非莊子之意者矣此之謂八德八德之名只是物我對立之意却鼓舞其文做出四句且倫字義字分字辯字競字爭字本無甚分別如何名以八德看得他文字破不鼓他鼓舞處筆單了方是讀得莊子對嚼使非子復生亦必道還汝具一隻眼

六合之外聖人存而不論上兩旣說了使我是
非到這數句又別生箇說話來發明此老胷中多少玲瓏多少快活六合之外天地之外
也存而不論即釋氏所謂四維上下不可思量也**六合之內聖人**
論而不議六合之內宇宙之間也宇宙之間合有許多道理聖人何
嘗不說但不立此議以驅天下之知**春秋經世先王之志聖**
人議而不辯春秋史書之名也此一句又是旣有君臣上下
凡見於史冊者皆是先王經世之意聖丿豈答不立此議而何嘗與世人爭較是非**故**
分也者有不分也辯也者有不辯
也蓋天下之理推其不言則爲至言纔到分辨處便是你會中自見得不透
徹也故曰分也者有不分也辨也者有不辨也**曰何也聖人懷**

稱與言皆…
日之喬也
比本句道與…
而義謁卽係
入三句之事

之ᄒᆞ고 衆人ᄋᆞᆫ 辨之ᄒᆞ야 以相示也ᄒᆞᄂᆞ니 故曰辨也者ᄂᆞᆫ 有不見也ᄂᆞ니라ᄒᆞ (到這裏又自發一箇何也之問懷之者退藏於密之意也聖人於此泰而懷之衆人於此則必辨而明之以相誇示纔有分辨便是無見識處故曰有不見也)

夫大道ᄂᆞᆫ 不稱ᄒᆞ며 (尺證反對立者曰稱謂大之大道則無對立者矣) 大辨ᄋᆞᆫ 不言ᄒᆞ며 (不言之中自有至言故曰大辨不言) 大仁ᄋᆞᆫ 不仁ᄒᆞ며 (無仁之跡而後爲大仁) 大廉ᄋᆞᆫ 不嗛ᄒᆞ며 (欺簟反一音謙嗛蒲也嗛藏物曰嗛以廉爲廉則有自滿之意國語曰嗛嗛之德不足就也言其自小卽此嗛字淸是人知淸是人不知皆不得爲大廉矣) 大勇ᄋᆞᆫ 不忮ᄒᆞᄂᆞ니 (不見其用勇之迹也旣說此王句下面又再解一轉) 道昭ㅣ며 而不道ㅣ오 (昭者明也)

不稱不言等即圓也昭與辯等即方也言本體皆具而化爲方也
不言不道皆謂無言也知而不言也
府者藏物之器也謂存於心而不發

道不可以指名照然而指名則非道矣故曰不道言辯면而不及오이
言而形諸辨則是自有見下及處矣仁常면이而不成오이常者可見之迹
也有可見之迹則非仁之大成矣廉清면이而不信오이廉而至於有自
潔之意則不誠實矣請自潔意也信實也勇忮면而不成며勇而見於
怯則必喪其勇矣五者ㅣ园의音刓又五丸反而幾向方
矣라니圓圓也言此以上五者皆是箇圓物之謂其本混成也若稍有迹則近於四方之
物矣謂其有圭角也幾近也向字與於字同意故知ㅣ止其所不知
ᄒᆞ면至矣니孰知不言之辯과不道之道ᄅᆞᆯ
天下之真知必至於不知爲知而止則爲知之至矣不知之知便是不言之辯便是不道
之道若有能知면此之謂天府니若人有能知此則可以見

注焉而不滿[하며]
天理之所會矣故曰此之謂
天府天府者天理之所會也

酌焉而不竭[하며]而不知其所由來[일새]此之謂

葆光[이니라]
音保
天理之所會欲益之而不能益
故曰注焉而不滿欲損之而不
能損故曰酌然而不竭至理之妙無終無始
故曰不知其所由來葆光者謂韜之釋也葆
藏也藏其光而
不露故曰葆光

故[로]昔者[에]堯[ㅣ]問於舜曰我[ㅣ]欲伐宗膾

胥敖[하노니]
昔者上著一故字便是因上文而引
證也宗膾胥敖之事無經見亦寓言
耳

南面而不釋然[하노니]
不
懌也
其故[는]何也[오]

舜曰夫三子者[는]猶存乎蓬艾之間[이어늘]若

不釋然[은]
蓬艾之間喻其物慾障蔽而不知
有天地也謂彼之三國物慾自蔽

老辭問答不知指作存許之心言也不釋若乎不能忘情也

比不過浪言也 淮南大小山之屬也欲蜜事足什捧腹 天均為問是之言矣舟為問是之不以知為事也 齧缺四問而王倪四不知亦參考

若能向化而我纔有不怪之心則物我亦對立矣何哉오昔者애十日이竝出하야萬物皆照ㅣ온而況德之進乎日者乎냐十日竝出亦見淮南子此蓋莊子寓言淮南子又因之而雜撰也言日於萬物無所不照況我之德猶勝於日而不能容此三子者乎此意蓋喩物我是非聖人所以置之不辨者照之以天也說即莫若以明之喩也

齧缺이問乎王倪曰子ㄴ知物之所同是乎아曰吾惡乎知之오리오子ㄴ知子之所不知耶아曰吾惡乎知之오리오然則物無知耶아曰吾惡乎知之오此段又自知止其所不知上生來又自前頭是字上引來所以道一篇只是一片文字書數同是之問王倪不知之對便即是知止其所不知但如此撰

遣名字鼓舞發揮 此所以爲莊子也 雖然이나 嘗試言之호리라 庸

詎知吾所謂知之ㅣ 非不知邪ㅣ며 庸詎知吾

所謂不知之ㅣ 非知邪오 旣曰吾惡乎知 之又曰雖然嘗

試言之此皆轉換妙處知之非不知不知之 幷知此兩句發得知止其所不知又妙其喜

蓋謂不知便 是眞知也

且吾ㅣ 嘗試問乎汝호리라 民이 溼 王篇一 作濕 寢

ᄒ면 則腰疾ᄒ야 偏死ᄒ거니와 鰌는 音秋 然乎哉아 木

處ᄒ면 則惴慄恂 音荀一 音峻 懼ᄂ니어 猨 音袁 猴ᄂ 然

乎哉아 三者ㅣ 孰知正處오 且吾嘗試問乎 汝者又爲發端

之語也鰌安乎水猨猴安乎木人豈能處此 統各安其所安而皆不能安其所不安則是

昔有人上高山見蜈蚣吹蛇又云南村間道蛇出人以大蜈蚣制之又史記朱衍騰蛇之神而殆於即乙

由此看之萬物之情意各異 吹此 不言猿而言曾此文法也

三者所處皆非正也豈行以人異乎猿猱鰌歟

民는食芻豢하고麋鹿은食薦하고蝍(即音)且는(子徐反)甘帶하고(芻草木之食豢肉味之食也薦草也帶蛇也麋鹿則食草蜈蚣則食蛇鵙鴉則食鼠人則食芻豢所者好甘味皆不同則)鴟鴉는耆鼠하니四者ㅣ孰知正味오(四者之味孰爲正哉)猨은猵(篇面數面二反)狙ㅣ(七餘反)以爲雌하고(音妻字一音如方反知)麋與鹿으로交하고鰌與魚로游하니毛嬙麗姬는人之所美也어늘魚ㅣ見之深入하고鳥ㅣ見之高飛하고麋鹿이見之決驟하니四者ㅣ孰知天下之正色哉오(猵狙獝胖也猵狙以猨爲雌麋鹿一類物也鰌與魚非二物即如此下譬此一段雌雄之猶却就毛)

知字之眼

下平曰澤蓋草木茂盛處也

嬙麗姬發此三句言人之於好色者其與鳥魚何異我之視猿鹿亦猶猿鹿之視我然四者之於色孰爲正乎決猛也驟走也

自我[로]觀之[ᄒᆞᆫ댄]仁義之端[과]是非之塗[ㅣ]樊然殽亂[ᄒᆞ니]吾惡能知其辯[이리오]

此三節皆爲是非物我之喩故結之曰自我觀之仁義之分是非之論紛然而殽亂亦猶處味色之不同又安可得而辨樊然紛然也殽雜也

齧缺曰子[ㅣ]不知利害[ᄒᆞᆫ댄]則至人[ᄋᆞᆫ]固不知利害乎[아]王倪曰至人[ᄋᆞᆫ]神矣[라]

王倪卽至人也神矣者言其妙萬物而無迹也

大澤[이]焚[ᄒᆞ야]而不能熱[ᄒᆞ며]河漢[이]冱[ᄒᆞ야]而不能寒[ᄒᆞ며]疾雷[ㅣ]破山[ᄒᆞ며]風[ㅣ]振海[ᄒᆞ야]而不能驚[ᄒᆞᄂᆞ니]若然者[ᄂᆞᆫ]乘雲

死生不入於心况肯以利害存諸中乎此皆言不足慮於心也

利亦不趨害亦不避

氣騎日月而遊乎四海之外不熱不寒不驚亦遊心於無物之始也死生無變於己而況利害之端乎死生之大且不爲之動心而況利害是非乎此一句却是朴實頭結殺一句

瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人此因至人又發聖人之問且就此影刺聖門學者不從事於務務事也不從事不以爲意也不就利不違害有就有違則是知有利害矣利害不知何就違之有不喜求物之求我歸我也亦不以爲喜不緣道無行道之迹也無謂有謂不言之言有謂無謂言而不言也而遊乎塵垢之

外夫子以爲孟浪之言而我以爲妙道之行也吾子以爲奚若孟浪不着實也夫子指孔子也言我以聖人之事語之夫子其言有妙道而夫子以爲不着實之言吾子謂如何吾子即長梧子也長梧子曰是黃帝之所聽熒也而丘也何足以知之熒明也言熒黃帝听此而後能明之且汝亦大早計謂汝之所言方始此而早以爲妙道之行是見小而自多之意見卵而求時夜見彈而求鴞炙雞未出卵而早求其呼更鼓彈而未得鴞早求之以爲炙此早計之喻也時夜度其時而呼更也予嘗爲汝妄言之汝以妄

聽之(소ᄒᆞ니ᄃᆞ)奚(오) 我試爲汝妄說汝且妄聽之奚如何安猶言來可把依十分其賁說來可把依十分其賁外也實何如也此一字奇旁日月(미ᄒᆞ) 閒日月也

挾宇宙(야ᄒᆞ) 宇宙在其懷內也 爲其脗合(오이) 言渾然相合而無縫縫也言至理渾然爲一也 置其滑涽(야ᄒᆞ) 言皆 以隸(로) 相尊(이ᄋ)

(다) 滑汨汨也滑音骨也人世汨汨滑滑以隸而相尊者皆置之而不言也士尊大夫大夫以士爲隸大夫尊御又以大夫爲隸推而上之徒此皆隸也而知自爲尊卑 衆

人(은) 役役(ᄃᆞᆫᄃᆡ) 聖人(은) 愚芚(사ᄒᆞ) 徒奔反 參萬歲而

一成純(ᄒᆞᄂᆞ니) 衆人迷於世故役役然聖人以不知知之則渾渾然猶愚芚也忽芚樂知之貌也參合也合萬歲而觀止此一理更無間雜故曰一成純 萬物(이)

盡然(이어) 而以是(로) 相蘊(다ᄒᆞ니) 萬物盡然者言萬物各然

以爲覺하야 竊竊然知之하야 君乎여 牧乎하나ᅵ 固哉라 大覺見道者也禪家所謂大悟也 君貴也牧圍賤也愚人處世方在 夢中切切然自分貴賤豈非 固蔽乎竊竊然小見之貌 丘也與汝는 皆 某與汝所言 皆在夢中我 夢也며 予謂汝夢도 亦夢也라ᅵ 今如此說謂汝爲夢亦夢中語耳此意蓋 言人世皆是虛夢但其文變化得奇特 是 其言也는 其名이 爲弔詭나 弔至詭怪也我 爲此言可謂至 怪 萬世之後애 而一遇大聖이 知其解者하면 是는 旦暮遇之也라ᅵ니 然至怪之中實存至 妙之理使萬世之後 苟有大聖人出知我此等見解與我猶旦暮 之遇也此亦後世有揚子雲必知我之意解 見解 也

或是或非猶…
一是一非也指
上系我果非
二節也
知字爲字讀
我与若俱不…
…知也…下…
天下人亦不…
…也
若之意不…
…

既使我與若辯矣此一節又自以是非蓋處並辯亦前所謂
利言之端也若勝我我不若勝若果
是也我果非也邪我勝若若
不吾勝我果是也而果非也邪
其或是也其或非也邪其俱是也其
俱非也邪我與若不能相知也勝負不足
爲是非則是我與若辯者彼此不能相知也則人固受其黮貪闇
反闇吾誰使正之黮闇者言其見之暗也二人見
既皆昏則將使誰正之使同乎若者正之既與若
同矣惡能正之使同乎我者正之

吾ㄴ意ㄴ不然曰之

非我非若也

然曰之

兩可吾ㄴ若也

不然曰之

知字ㄴ字眼

彼謂他人也指

夫子ㄴ歎

天倪ㄴ言止此

면既同乎我矣니惡能正之리오使異乎我與若者로正之면既異乎我與若矣니惡能正之리오使同乎我與若者로正之면既同乎我與若矣니惡能正之리오然則我與若與人俱不能相知也시니로而待彼也耶이講論與彼同既不可議論與我同又不可若皆與我與彼不同亦不可若皆與我與彼相同亦不可我是一箇若是一箇此人又是一箇則是二箇人皆不能相知必須別待一箇來故曰待彼也邪此没字便是造化全真是天倪矣天倪即前多天為也

何謂和之以天倪오曰是며不是며然며不然이니倪分明天倪之所以和者因是而已是非不是然與不然皆兩存之即謂

化聲出天籟也

之兩行也是若果是也則是之異乎不是也
亦無辯然若果然也則然之異乎不然
也亦無辯纔以爲是纔以爲然則又有箇不是不然起來便有是非
之爭也化聲之相待若其不相待聲言也化聲者
謂以言語相化服也相待者相對相敵也若以是非之爭強將言語自相戕敵而求以化
服之何似因其所是而不相敵邪故曰若其不相待此二字下得最高特若其猶言何似
也和之以天倪因之以曼衍所以窮年
也不相待而尚同則是和之以天倪儘可遊衍儘可窮盡歲月故曰因之以曼衍
所以窮年也因之順之也曼衍游衍也窮年猶子美所謂薄酒送日月也忘年
忘義振於無竟故寓諸無竟

能如此則不特可以窮年併與歲月忘之矣非特忘歲月併與義理忘之矣年義既忘振動鼓舞於無物之境此振字便是逍遙之意既逍遙於無物之境則終身皆寓於無物之境矣

罔兩이 罔兩影邊之淡薄者 此一段又自待字上生起 問景曰曩애 子ㅣ 行하거늘 今애 子ㅣ 止하며 曩애 子ㅣ 坐ㅣ러니 今애 子ㅣ 起하니 何其無特操與오 言其無定度也

景曰吾는 有待而然者耶아 吾所待는 又有待而然者耶아 言影之動所待者形也我雖待形而形又有所待若是待造物也 吾는 待蛇蚹 音付 蜩 音條 翼耶아 形之爲形亦猶蛇蚹蜩翼而已我豈徒待彼耶旣化而蚹翼猶存是其蛻也豈能自動耶 惡識

所以然(ᄒ며)惡識所以不然(이리오)我旣待形形又有待則惡知所以然與不然哉此即是非待彼之喻也

昔者(ㅣ)莊周(ㅣ)夢爲蝴蝶(ᄒ니)栩栩然蝴蝶也(ㅣ러니)自喻適志與(ᄒ리)不知周也(ᄒ라)此一段又自前而說夢處生來栩栩蝶飛之貌自喻者自樂也適志者快意也言夢中之爲蝴蝶不勝快意不復知有我矣故曰不知周也

俄然覺(ᄒ니)則蘧蘧然周也(ㅣ라)(러니)不知(게라)周之夢(애)爲蝴蝶與(아)蝴蝶之夢(애)爲周與(아)蘧蘧偃直之貌此形容旣覺在床之時此等處皆是畫筆在莊周則以夜來之爲蝴蝶夢也恐蝴蝶在彼又以我今者之覺爲夢故曰不知周之夢爲蝴蝶與蝴蝶之夢爲周與

周與蝴蝶(은)則必有分矣(니)這箇夢覺須有箇分別處故曰周與蝴蝶必有

蘧周栩蝶也知乎爲周乎蝶則蝶物之變化不測者是周蝶之夢也

分矣此一句似結不結卻不說破正要此之人就此參究便是禪家做話頭相似

謂物化

此之謂物化者言此篇萬物變化之理也○此篇立名主於齊物論末後卻撰出兩箇譬喻如此其文絕奇其意又奧人能悟此則又何是非之可爭即所謂死生無變於已而況利害之端之意首尾照應若斷而復連若相因而不相續全是一片文字筆勢如此起伏讀得透徹自有無窮之味

句解南華真經卷之一